善見律毗婆沙卷第十五　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陁會欝多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一綖若得此衣尼薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

集

直若隨檀越作如是得衣無罪若親
里若自恣請檀越如是勸作不犯若
為他勸益不犯法師曰次第文句易
可解耳不須廣說第二非親里居士
為比丘辦衣價多居士為異餘文句
如前戒說尒時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園精舍語居士言汝可持此衣
直買衣與某甲比丘如是語已五十
伐者伐五十迦梨婆槃直待大德者
大德我今日有事願大德待過今日
明日當與王臣者食王俸禄是名王
臣遣使者遣人送也將者將至比丘
所取淨者若得淨物我當受也淨物
者衣服湯藥是名淨物若守僧房者
為僧駈使人也巳令知者我巳語守
房人若大德須衣往其所當與大德
衣居士我須衣者告令知也隨解語
知也第二第三亦如是索若得者善
若不得者第一第二第三乃至第六
在前默然云何默然者口不語立不
坐若檀越喚教坐不得坐若與飲食
亦不得受乃至飲亦尒若請說法呪
願悉不得為說若檀越問言以何因

縁来至此荅言居士自當知若得者
善若不口語索得十二黙然求若一
語索破二黙然二語索破四黙然若
三語索破六黙然乃至六語索破十
二黙然若更往索得衣者居薩耆若
一日一往一索如是得六日往若一
日一往六語索後不得更往索亦不
得黙然若不得衣隨衣價来處往語
言我於汝財竟不得用汝自知莫使
失若不得衣應自往報衣主不得使
人往報若使人報犯突吉羅罪法師
曰執事人有二種一者指示二者不
指示指示有二種何者二種一者比
丘指示二者使者指示不指示者復
有二種一者自不現前二者他不現
前是名四執事人法師曰云何使者
指示荅曰若有居士為比丘買衣使
者往至比丘所使者到已語比丘言
大德某居士遣我送衣價願大德受
比丘荅言此是不淨物比丘不得受
使者復言大德有執事人不比丘荅
言無使者自覓執事人得已將至比
丘所語比丘言此人能為大德作執

重左

事人即持直付執事人使者對比丘
前語執事人汝可持此直買衣與比
丘若有執事人比丘語使者言執事
人在某村某處名某甲使者往至執
事人所語執事人言汝可持此直買
衣與某甲比丘付已還至比丘所語
言大德所示執事人我已付衣直大
德須衣往取使者付衣直已若不自
来報比丘遣人来報語比丘言大德
所示執事人已付衣直大德須衣往
取當與大德衣是名四種執事人是
故律本中說比丘若有執事人信心
敬法可以直付之若汝等須衣當往
取當取淨物不受金銀以此因緣方
便可得受金銀除此無受金銀法若
使者語執事人可持此直買衣與某
甲比丘比丘付執事人衣直已不報
比丘比丘不得就執事人求衣若求
得衣突吉羅罪若有居士持金銀往
比丘所語比丘言持此金銀與衆僧
願大德受為作僧伽藍作食堂若園
田比丘不得受若受得突吉羅罪教
令付淨人後得為處分料理若使人

不解比丘得教淨人為受後得隨處
處用若居士持金銀布施衆僧教作
飲食衣服湯藥臥具不得自受若衆
僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若衆僧不受居士不解將還
知律比丘路見語言汝與衆僧何以
將歸居士聞已解即還付與淨人若
居士布施隨處用比丘不得迴換若
迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍
住處無食衆僧各欲散去無人守護
得減房直糴食以供守房舍人食若
如此迴換用者無罪若四方衆僧房
舍物若住處無食衆僧欲散去得減
房物以供食用得何以故為守護住
處故雖尒不得盡用若居士布施田
池比丘不得受云何不得受比丘語
居士言比丘法不得受田池居士語
比丘言此田池中能生四種淨物用
供養衆僧若如是者得受若居士言
以池布施衆僧使洗浴浣濯及一切
衆生飲隨意用若如是施池得受若
居士不解語但言施池比丘答言出
家人法不聽受池若布施淨水當受

居士荅言善哉大德本施水如此言
得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種
無兒孫可向聚落差宿言此居士不
解布施命已過比丘不得受用長者
自知長者語比丘言弟子以水布施
衆僧若如是布施者比丘得受用無
罪不得受金銀錢若居士持米布施
及甘果衣服飲食一切得受若居士自
施淨食得受不得自為身教居士及
請人作飲食若得亦不得食法師曰
往昔有一比丘在質多羅山住欲得
麨食出庭前見諸居士以水浞地現
為麨相發口言云何得如是麨明日
供衆僧居士即解已便還家中作如
是麨明朝持來供養衆僧上座知不
受諸下座見上座不受亦各不受往
昔知足比丘現相如是猶不得食況
今為身求而得食也布施園不得受
如前說無異若布施阿蘭若處及林
得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

田人罷後人来作應責直何以故為
已成田故若有人欲賃田不得受金
銀淨物得受若賃田人不知處所問
比丘若有知畔齊應示處所若不知
勿妄示也若有人布施衆僧奴不得
受若言施淨人或言執事人得受若
衆僧淨人若朝為衆僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為衆僧駈使得
與衣食半月自作衆僧不得與衣食
若都不為衆僧執作駈使自為已營
覓後得直與衆僧得受若不與不得
就責也若施牛羊不得受若言施乳
酪等五味得受餘一切畜生亦尒法
師曰次第文句易解耳王臣戒因緣
本起身心口業三受此是制罪不以
不知故得脫尒時佛住阿羅毗城憍
賒耶敷具者平地布置以酢漿灑雜
者乃至雜憍賒耶一毛尼薩耆憍賒
耶毛者糸中微細者是也此敷具是
氈作非織物也法師曰次第文句易
解耳尒時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑羺羊毛者不雜餘毛次第文句

崔江

易可解耳不須廣說純黑羺羊毛竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍安邊者以少白毛置邊也律中已
解不須廣說尒時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園除病比丘者若病比丘欲
往餘處嬿卧具重不能將行衆僧爲
羯磨得作新卧具若病未差得隨意
作若病差已更發不須更羯磨得用先
羯磨法師曰次第文句易可解不須
廣說尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園精舍尼師檀戒中諸比丘我欲入
靜處三月日法師曰世尊何以入靜處
三月日世尊遍觀衆生於三月中無
得道者是以入靜處三月我入後當
有如是事比丘既聞我語已必立非法
制優波斯那朋健陁子當破此制入
至我處我見已當得讚歎因優波斯
那朋健陁子多比丘受頭陁法來得
見我我靜處三月竟將諸比丘按行
諸房見尼師檀處處狼藉因尼師檀
我當爲比丘結戒世尊作是念已即
靜處三月日於是優波斯那朋健陁
子佛至往所者長老優波斯那與弟子

年未滿二十受具足戒得突吉羅罪
於舊隨迦中呵責言汝癡人汝未滿
十臘云何而輒與未滿二十年人受
具足戒復不解教授乃遣餘人教授
優波斯那得呵責已礼佛而去心自
念言我是善男子出家非惡心出家
云何為弟子故而得呵責我當去十
由旬住教授弟子令威儀齊整如我
無異然後往問訊世尊因弟子威儀
如法故而得讃歎是故律本中說佛
問比丘汝心樂著納衣不比丘荅言
實不樂著為隨師故著佛即讃言善
哉善哉優波斯那善能教授弟子威
儀具足佛告諸比丘者佛見尼師檀
處處狼藉佛告諸比丘信心布施使
得受用莫令損失佛已種種方便者
佛已無數方便為諸比丘說法故尼
師檀者下至一經坐是名故也取少
許者四邊隨取一邊或方或圓取怗
新者上若不能怗細擘雜新者作亦
得法師曰餘次第文句在律中不須
廣說因緣本起如前尼師檀戒竟尒
時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔

羊毛戒拃者居士道路逢見比丘擔
羊毛問言大德擔此羊毛何處去何
處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士
戲笑拃已比丘行至寺已瞋恚擲地
諸比丘問言大德何處將此羊毛来
而瞋恚擲地比丘荅言我為此羊毛
故為諸居士之所調拃是以瞋恚擲
地自擔者以欝多羅僧裹而自擔也
過三由旬者自擔過三由旬無人代
也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三
由旬已放地若以杖撥或以脚轉過
三由旬皆尼薩耆罪至三由旬若虎
狼賊難擔出三由旬悉尼薩耆罪若
三由旬內為賊刼奪刼奪已後還比
丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者
欽婆羅尼師檀已成氈不犯三由旬
內不犯至三由旬已有人代擔過三
由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三
由旬犯罪法師曰餘次第文句易可
解耳不須廣說此戒從身心起不以
不知故得脫羊毛戒廣說竟介時佛
在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊
毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由

為六羣比丘浣染擘羊毛故是以妨
廢餘文句易可解耳浣染擘羊毛戒
竟介時佛在羅閱城耆闍崛山中金
銀戒者金者珂琉璃珊瑚一切諸寶
及販賣之物是金銀種類是故律本
中說下至樹膠錢國土所用皆不得
捉亦不得教人捉悉犯若為身捉尼
薩耆若為僧若為衆乃至一人若為
像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不
教人受若居士持金銀布施比丘比
丘荅言不得受居士復言大德我捨
心布施已定不得將還放地而去比
丘見居士去已比丘留守看又有居
士見比丘住此往問言大德何以住
此比丘荅言有居士布施此金銀比
丘法不得受此居士向比丘言大德
大德既不得受布施弟子比丘默然
居士承取持去後居士以此金銀易
飲食衣服淨物與比丘比丘得受若
無解法人金銀在屋中閉戶莫使失
若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語
賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金
銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非

時漿七日藥盡形壽藥將来至金
銀所語言有此金銀衆僧須此藥居
士自知得藥已衆僧得食用金銀主
比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜
生悉不得食何以故為衆僧物故若
不得藥金銀主置而去更無方便得
受若見優婆塞喚来教擲去優婆塞
言此金銀何以擲去我當拾取比丘
荅言隨意若優婆塞解法持易衣鉢
来與衆僧得受若無優婆塞可教擲
去衆僧應白二羯磨一比丘知五法者
將此金銀使閉目擲去莫記處所若
記處所突吉羅罪受施用有四種法
云何為四一者盜用二者負債用三
者親友用四者主用問曰云何盜用
荅曰若比丘無戒依僧次受施飲食
是名盜用云何負債用若比丘受人
飲食衣服應先作念若不先作念而
受衣食是名負債用若有聡明智慧
信心出家比丘至受食時口口作念
若鈍根者未食時先作一念若鈍根
比丘受用衣時應朝先作一念利根
者着着作念房舍床席臥具一切受

用信施應先作念若不先作念是名
負債用者若不為障寒障熱及障慙
恥而用衣若不為飢渴疾病而受飲
食湯藥亦名負債若受飲食衣服不
先作念突吉羅云何親友用士學人
受用施物如子受父物無異是名親
友用云何主用真人羅漢受用施物
法師曰於四種受用中盜用最惡復
有四種受用云何為四一者有慙愧
用二者無慙愧用三者有法用四者
無法用云何有慙愧用無慙愧人親
近有慙愧人受用無罪是名有慙愧
用云何無慙愧用有慙愧人親近無
慙愧人受用得罪是名無慙愧用有
慙愧人親近無慙愧人後必當隨其
作惡故名無慙愧人無慙愧人親近
有慙愧人後必當改惡修善是名有
慙愧人云何有法用若有慙愧人用
法而得是名有法用云何無法用無
慙愧人不用法而得若得此物如得
毒藥無異是名無法用法師曰餘次
第文句已在律中不須廣說此是制
罪身口心業三受受實戒廣說竟販

賣寶戒者非一種作者或已成器或
未成器頭物者花釵一切頭所用悉
是頭物鐶釧鉗鎖種種身所裝束是
名成器已成器易未成器以未成器
易已成器以突吉羅易尼薩耆波夜
提以尼薩耆波夜提易突吉羅問曰
云何以突吉羅易尼薩耆波夜提荅
曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提
是名突吉羅易尼薩耆波夜提以金
錢易銅錢是名尼薩耆波夜提易突
吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢作斧
隨作一一作器悉不得用若用突吉
羅罪法師曰餘次第文句易可解耳
因緣本起如前戒無異種種販賣戒
律中已解更無異義不復重出若畜
長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆
鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪
者未滿十日若說淨若受持法師曰
新鉢幾薰堪受持荅曰若鐵鉢五薰
堪用若土鉢二薰堪用若買他鉢未
還直不得受持若鉢主言但用然後
還直鉢主雖作此語亦不得受持還
直然後受持若買鉢已度直竟鉢主

為薰竟報比丘比丘不往取過十日
犯捨墮若鉢主薰竟人知薰竟傳向
比丘道比丘雖聞語過十日不犯要
聽鉢主報後過十日對人說受若無
人得獨說受若失受持者罷道死轉
根捨穿是名失受持破穿如粟米大
失受持若以鐵屑補得受持因緣本
起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國
五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者
一切淨宍乳亦可飲酥亦中作藥問
曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰渡
去得服若今日受酪說酪中酥為七
日藥不即攅酥至第七日攅得酥此
第七日得服若至第八日尼薩耆油
石蜜亦如是若非時受酪非時攅若
非時受酥不得服油石蜜亦如是若
鬼病須生肉生血得差聽服唯除人
血不得服若得酥已說內置器中此
器已盛酥器中有酥出與新酥共合
應更說若酥至第七日若失若與白
衣沙弥若還與酥若沙弥布施得食
無罪未滿七日布施沙弥至第八日
若有急須用得就沙弥乞食無罪法

圭堪

師曰餘文句已在律中不須廣說此
七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪
從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於
蹇陁迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘
一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫
治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不
須說淨亦不得用五月一日受持用
竟雨時四月合春末十五日一百三
十五日用若春末月不得雨浴衣又
夏方得即受持用非求雨浴衣時者
從九月半至四月半以還此非求雨
浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不
用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日
求雨浴衣不足若有望得處得停置
為足故若得足者應受持若不足得
停置乃至九月半不須說淨若受迦
絺那衣得停至正月半不須說淨若
三衣不足迴用作袈裟若少不足有
望得處得停至一月若足者作衣若
不足應說淨若受持若不說淨不受
持至三十一日尼薩耆無罪者若少
者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二
種一者長在阿蘭若處二者三月在
阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗
壞得還聚落僧房住為治護衣故若
治護竟還復阿蘭若處住得迦提月
賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊然
人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣
中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自
見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若
處衆多房舍堅密不須寄衣聚落寄
衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若
處除僧羯磨法師曰餘次第文句律
中已說不須廣解迴施者檀越飯佛
及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴
向已突吉羅罪得物入手尼薩耆波
夜提罪若迴施與他乃至畜生欲與
此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲
供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無
罪者若不知與僧法師曰三十事廣
說究竟無遺餘次至九十事汝等一
心聽妄語戒中訶多者此是大德名
也釋種出家有八万人訶多亦在其
中性好談論與外道論義時自知理

屈便違反前語若外道好語時便迴
為己語自知理僻言是外道語若勉
時與外道論議語外道言中後當論
議自中前来語諸檀越言即時論議
自上高座語諸檀越言外道那得不
来必當畏我是故不来自下高座而
去中後外道来覓比丘不得便呵責
言沙門釋子言知正法云何故妄語
妄語者口與心相違亦名空語也不
犯者欲說此偈說彼妄語戒廣說竟
此是性罪毀呰語者欲令彼羞也无
罪者唯除教授此是性罪毀呰語廣
說竟
兩舌者若兩舌鬪乱比丘比丘尼波夜
提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此
是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四
種何者為四一者句二者隨句三者
隨字四者隨味何者為句偈中句一
句是名一句何者隨句次第二句是
名隨句何者隨字隨文字而說是名
隨文字何者隨味同字異義是名隨
味有字義味是名為句若教未受具
戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲

而誦波夜提若師言諸惡莫作未受
具足人抄前而誦諸善奉行同聲而
誦師得罪師言諸行無常弟子言無
常亦得波夜提若長行同者隨字得
罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多
羅此是佛語聲聞語者阿能伽耶正
見經阿毱摩耶經周羅畀陁羅摩訶
畀陁羅是名聲聞語梵志語者一切
外道梵志一品是名梵志語天人語
者魔王梵王帝釋一切天人所語是
名天人語同誦不犯法師曰若佛涅
槃後迦葉為上座五百羅漢所集三
藏若共未受具戒人同誦此法者得
波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法
師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨
欲眠時應先念佛念法念僧念戒念
天念無常於六念中隨一一念若不
如是念是名不前念露身者臨眠不
先作念心即散乱是故露身種種音
聲或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞
聞已皆生譏嫌云何出家人作如是
眠佛因是事為諸比丘結戒自今以

後不得與未受具足戒人同房宿時
羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅
睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺
羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以
香花供養是故入中而眠明相未出
如來上廁先謦欬作聲羅睺羅在內
亦謦欬作聲佛知而故問汝是誰答
言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸
沙弥開得二宿法師曰去何房不得共
宿一切覆一切障乃至以衣幔作屋
亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁
共宿犯若多房共一戶亦犯除別有
戶不犯第三明相未出避去者不避
者全三宿亦不犯第四宿初夜不得
若踞著床波夜提罪若屋少覆多障
不犯多覆少障亦不犯若四周屋各
向裏開戶共一大戶出入亦犯若別
有戶不犯若過三宿比丘眠未受具
戒人眠得波夜提罪若未受具戒人
眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪
若未受具戒人過三宿未受具戒人
眠比丘眠俱波夜提罪若比丘起已
更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋

相連接大乃至一由旬同一戶出入
亦犯屋若有龜鼉窟止穿外邊裏
邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅
罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘
次第文句易解不須廣說同宿戒廣
說竟共女人同屋宿戒者作福德舍
擬去来人止宿也共女人同屋宿戒
已在律中不須廣說為說法者或說
三歸五戒或說天堂地獄除有知男
子者是人男非鬼畜生若有知男子
過五六語亦不犯五六語者若比丘
為說五六語無罪五六語者一偈一
句若聲相連不斷一波夜提若句句
斷句句波夜提一句經文五句義疏
合成六句不犯若過波夜提有衆多
女人為一女人說法竟復為第二第
三女人說第一女人復来聽雖過五
六語不犯荅問者若女人問長阿含
中事比丘隨問而荅乃至盡阿含亦
不犯法師曰餘次第文句易可解耳
不須廣說因緣本起如前戒為女人
說法廣說竟此聖制戒前第四波羅
夷已廣說竟此中不異實得過人法

善見律毗婆沙卷第十五　第十一張　伯

向未受具戒人說故得波夜提過人
法向未受具戒人說竟僧罪者四重
十三是名僧罪除比丘比丘尼向未
受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯
磨在某處某處說若非所羯磨處說
波夜提除四重十三若說餘篇罪突
吉羅法師曰餘次第文句已在律中
不須廣說僧罪戒竟掘地戒者真地
非真地今當分別真地者無有沙石
瓦礫純土是名真地非真地者多有
沙石瓦礫沙土是名非真地若地被
燒亦名非真地若地有沙石云何知
可得掘應取少土以水淘看若四分
石一分土可得掘若石上土厚四寸
燥得取若雨已經四月不得取若比
丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨
人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若
指示教掘是斫是波夜提若畫地或
作字波夜提若把火燒手擲地不犯
餘文句在律中不須廣說掘地戒廣
說竟此是制罪從身心起不受語是
曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷
鬼子辟鬼作是念不應專輒絲出家

人當往白佛佛聞此事當為比丘制
戒往至佛所具白此事世尊聞已即
說偈言
若人瞋心起 譬如車奔逸 車士能制止
不足以為難 人能制瞋心 此事㝡為難
佛說偈已此樹神即得須陁洹道佛
知樹神無住處以天眼觀見樹無主
者語樹神言汝可依此樹住問曰此
樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹
神得住止處心自念言世尊大慈賜
我宮殿自今以後供養世尊尒時佛
為天人說法若有大天人後来前小
天人次第退坐乃至海際尒時得道
樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日
為四部衆說法初夜為比丘說法中
夜為天人說法後夜為龍王說法云
何知之中夜天人来打户扇上頭後
夜龍王来打户扇下頭是故天龍之
異樹者生樹也村者此樹八徼合成
名之為村樹有五種阿梨陁者黃薑
也憂尸羅者香茇也貿他致吒者是
雀頭香盧揵者黃連也陁盧者外國
草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯

書本

者貝多樹也此二種樹唯見交廣有
餘方不見蘇摩那花者其花香氣與
末利相似末利花者廣州有其花騰
生也蘇羅婆者不得此草名也菩醯
那是外國草名也樹有二種一者水
生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水
生若水中翻覆得突吉羅若離水波
夜提若須花果得攀樹枝下使淨人
取不犯不得令枝折若樹高淨人不
及比丘得抱淨人取不犯若樹壓比
丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草
木戒廣說竟此是制罪從身心起餘
語戒者以作惡行者不應作以作身
口得罪覆者不欲令人知誰得罪者
法師曰今當釋其義若有餘比丘問
長老得罪將至僧前共判此事於僧
前答言誰得罪餘比丘語言長老得
罪答言我得何罪比丘言或言波夜
提或言突吉羅問我何時得罪語言
汝某時某時得罪我作何事得罪汝
作某事得罪答言汝道何事如是不
隨問答是名餘語若比丘見闡那捉
銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何
以飲酒答言我水語言汝何以與女人
獨坐屏處答言有智男子是名餘語
或時默然不答若知是非法作餘語
答僧得波夜提若狐疑是法非法作
餘語答僧得波夜提若實知答僧言
我不知得波夜提畏成闘僧默然不
犯餘文句易可解不須廣說此是性
罪從身心口業起不隨問答廣說竟
若識嫌被僧差人波夜提若識嫌餘
人突吉羅此是性罪身口業起識嫌
戒竟若露地敷僧卧具戒冬時者霜
雪時也已曝身者寒月取衆僧床褥
逐日曝身知時者若淨人要不舉衆僧
卧具不教他舉犯法師曰冬日時有
四月熱時有四月若不雨時得敷衆
僧卧具若雨時不得敷樹下者若樹
葉厚密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧
具不犯若比丘受上頭隨法若在樹
下者在空地乃至不得架裟為屋不
得將衆僧卧具在外受用若能當護
乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中
頭隨法無雨時露地雨時屋下若入

善見毗婆沙律卷第十五　第二十五張 [illegible]

屋下得受僧卧具若檀越見比丘露
住為作衆僧卧具比丘受已若有比
丘應付囑若無比丘付囑與近住處
若無近住若空屋舉置若無空屋若
厚密樹下可縛舉已去若不舉若去
時先作念我入聚落不久當還如此
去者無罪若入聚落已有八難因緣
不得来付囑無罪若實雨言不雨而
去突吉羅床有四種何謂為四一者
波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者句
利羅脚四者阿過遮脚波摩遮羅床
者梐入脚文蹄脚床者梐與脚相連
成也句利羅床者或作馬蹄脚或作
羊蹄脚鹿狼師子如是是名句利羅
脚阿過遮脚者脚入梐如是床在露
地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座敷床已若上座置衣著
牀上下座得去若不置一物下座應
為併擋若不併擋囑上座已去無罪
若敷已未坐更有比丘坐語已去無
罪若為法師敷高座若法師未来敷
者應守護若法師坐已得去無罪若
先提坐蹬下至木㭿去時不自舉不

教人舉突吉羅若衆僧滌分衣求觚瀝
繩去時應舉置常處而去若不舉而
去突吉羅若他人私物不舉亦突吉
羅自己物去時不舉亦突吉羅若有
八難因緣去時不舉不犯法師曰餘
文句易可解不須廣說此戒是制罪
從身心口起房內敷僧卧具或比次
者若皮作比次比次者是枕囊或坐
囊若薦席下至草敷去時自不舉不
教人舉若無籬障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有籬
出籬外便犯僧房內敷僧卧具戒廣
說竟知他比丘敷卧具竟後来惱他
比丘波夜提若不知若疑亦波夜提
若八難因緣不犯惱他戒廣說竟是
性罪重閣者下至倚立不著頭無罪
無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說
竟若重泥者若戶兩邊及上頭得二
肘半重泥若戶高下有壁亦得重泥
隘四面亦得重泥何以故為開閉隘
戶故覆者覆有二種一者圓覆二者
縱覆若一敷罷不犯若瓦覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少二

一波夜提若石灰覆過三節隨用攝
持得波夜提若草覆過三節隨用草
把把得波夜提若覆不好埭更覆不
犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知本有
垂者隨因緣知也若自洟若教他洟
自洟者隨息一一得波夜提若教他
洟隨語語得波夜提此是性罪從身
心口起用垂水戒廣說竟
教誡比丘尼者大得供養者諸大德
為教誡比丘尼故大得利養非比丘
尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼
有是國王女大臣女或是大富長者
女各自還家父母問言誰為教授比
丘尼咨言諸大德教授我等父母聞
已發歡喜心即以四事飲食衣服湯
藥卧具供養諸大德有比丘尼還家
說諸大德持戒精進學問忍辱豪姓
父母聞已增加供養以三種因緣諸
大德大得利養六羣比丘見諸大德
大得利養便語比丘尼言我等亦能
教授比丘尼比丘尼聞已往六羣比
丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

少法已便多說世間國土治化飢儉豊熟城邑聚落此等皆是三惡道語是故律本中說若比丘有八法堪教誡比丘尼何者為八一者持戒二者守護波羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八者分別說法初中後善純一清白梵行具足正見無邪誦二部波羅提木叉義字分明音聲流利為比丘尼恭敬貴重善能隨順說法是名八法持戒者或言戒在身或言持戒不犯是名持戒護持者身口意業不犯或言行無上法或言受具足波羅提木叉法是名守護持威儀具足者不邪命自活不往五處一者婬女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童女家五者黃門亦不往信心優婆夷家是名威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪如見大毒虵無異是名怖畏堅持不犯者於持戒中不生退心是名堅持多聞者解一阿含或言二阿含是名多聞堅固者所解阿含堅固不失是名多聞堅固

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅
門品以說義字分明者為人解說無
疑亂音聲流利者言辭辯了亦不謇
吃又復流利者誦二部波羅提木叉
無有滯导半月半月盡布薩悉知六
齋日能為人說法若誦一向舍二阿
含亦知無导知沙門禪定法乃至阿
羅漢果悉知無导若滿二十歲能為
人受具足戒法師曰何以不言知阿
毗曇答曰若能知阿毗曇最善若下
根者知律及修多羅亦得教授音聲
流利女人樂聞何以言音聲流利教
授比丘尼答曰女人多貪者音聲然
後聽法為比丘尼敬重者此比丘有
道德故為比丘尼所貴重不汙三衆
何以言汙三衆不得教授若教授者
此尼見者不生敬重心滿二十歲者
若滿二十歲持法堅固少有退敗年
少輕躁易可退敗是故制滿二十臘
堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所
以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應
供給床席水漿若無薦席下至草數
若為尼說法應須一伴不得房中說

善見律毗婆沙卷第十五　第二十張　仙

若比丘尼於路見比丘遠則合掌近
應和南乃至王難路濕亦應問訊更
安居去比丘寺半由旬得安居過半
由旬不得若檀越請比丘尼夏坐無
比丘依安居比丘尼欲去檀越語言
但住弟子為請比丘来若請未得至
後安居有比丘得住若為請不得應
去若道路有命難有梵行難無比丘
得安居不犯若初安居有比丘結安
居竟若比丘有因緣去若罷道若病
比丘尼不知後知以結安居不得移
往無罪若安居竟不得無比丘自恣
應覓半月半月應往大僧中請二法
何者二法一者問布薩日二者請教
誡法師日如来何故慇懃囑授比丘
尼為比丘尼女人鈍根故是時比丘
尼僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌
此制自今以去不得多比丘尼往請
比丘尼往白比丘比丘往白佛佛因
教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二
三人往比丘尼僧應羯磨差二三人
往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘
亦應教誡比丘尼云何教誡應作

期若樹下若客舍中比丘尼期往不
往得突吉羅若比丘不至期處待亦
得突吉羅比丘尼十四日自恣比丘
僧十五日自恣若比丘尼請說若不
說八敬先說餘法突吉羅若說八敬
已後說餘法不犯除答問不犯除為
他說尼聽不犯為式叉摩尼沙弥尼
說不犯法師曰餘文句易可解不須
廣說此是制罪從心口起三受若比
丘僧不差若往比丘尼寺教誡波
夜提

善見律毗婆沙卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造